

الرسالة الوضوئية

في معنى قوله صلى الله عليه وسلم:
« مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ »

وله
شعْبُونُ الْمَشْجُونِ وَفُتُونُ الْمُفْتُونِ

وله
تَهْذِيبُ الْأَخْلَاقِ

وله
مَرَاتِبُ عُلُومِ الْوَحْشِ

وله
رِسَالَةُ التَّمَعُّتِ

المُسَوِّمَةُ بِكَشْفِ الْقَطَاعِ عَنْ إِخْوَانِ الصَّفَا

وله
رِسَالَةٌ فِي أَسْرَارِ الذَّاتِ الْإِلَهِيَّةِ

وله
نَسْجَةُ الْحَقِّ

وله
رِسَالَةُ كَشْفِ السِّرِّ الْأَهْلِ السِّرِّ

وله
رِسَالَةُ الْوَقْتِ وَالْآنِ

وله
رِسَالَةُ الْمَعْلُومِ مِنْ عَقَائِدِ أَهْلِ التَّرْسُومِ

وله
رِسَالَةُ الْأَتْحَادِ الْكَلْبِيِّ فِي حَسْرَةِ الْإِشْهَادِ وَالْيَقِينِ

مَكْتَرَبًا تَأْلِيفَ

السَّيِّحِ الْأَكْبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ نَحْوَهُ

بِإِثْنِ عَشَرَ مِائَةً

الْمِائَةِ وَتِسْعِينَ

أَعْنَى بِهَا

الْمَنْعُ مِنَ الْإِسْرَافِ فِي الْأَعْيَادِ الْكَلْبِيَّةِ

الْحَسَنِيِّ السَّازِلِيِّ الرَّقَاوِيِّ

مَسْتَشْوَرَاتُ

مَجْدِ رَحْمَتِهِ بِرَحْمَتِهِ

دَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ

بِكَبُوت - لَبْنَان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه نقتي وعليه اعتمادي .

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، في معنى قول النبي ﷺ: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»^(١)، الحمد لله الذي لم يكن قبل وحدانيته قبل إلا والقبل هو، ولم يكن بعد فردانيته بعد إلا والبعد هو، كان ولا بعد معه ولا قبل، ولا فوق ولا تحت، ولا قرب ولا بعد، ولا كيف ولا أين، ولا حين ولا أوان، ولا وقت ولا زمان، ولا كون ولا مكان، وهو الآن كما كان، هو الواحد بلا وحدانية، وهو الفرد بلا فردانية، ليس مركباً من الاسم والمسمى، هو الأول بلا أولية، وهو الآخر بلا آخرية، وهو الظاهر بلا ظاهرية، وهو الباطن بلا باطنية. أعني: أنه هو وجود حروف الأول، وهو وجود حروف الآخر، وهو وجود حروف الظاهر، وهو وجود حروف الباطن، فلا أول ولا آخر، ولا ظاهر ولا باطن إلا هو، بلا صيران وجود هذه الحروف وجوده، وصيران وجود هذه الأحرف هو . فافهم هذا لثلاث تقع في غلط الحلولية .

لا هو في شيء فيه، لا داخلاً ولا خارجاً، ينبغي أن تعرفه بهذه الصفة، لا بالعلم ولا بالعقل، ولا بالفهم ولا بالوهم، ولا بالحس ولا بالعين الظاهرة، ولا بالعين الباطنة ولا بالإدراك، لا يراه إلا هو، ولا يدركه إلا هو، ولا يعلمه إلا هو، يرى نفسه بنفسه، ويعرف نفسه بنفسه، لا يراه أحد غيره، ولا يدركه أحد غيره، حجابيه وحدانيته فلا يحجب شيء غيره، حجابيه وجوده، تستر وجوده بوحدانيته بلا كيف، لا يراه أحد غيره ولا يدركه أحد غيره، لا نبي مرسل ولا ولي كامل ولا ملك مقرب يعرفه، نبيه هو ورسوله هو، ورسالته هو وكلامه هو، أرسل نفسه بنفسه من نفسه إلى نفسه لا واسطة ولا سبب غيره، ولا تفاوت بين المرسل والمُرسل، والمرسل به والمرسل إليه، ووجود حروف الله وجوده، لا غيره ولا فناء، ولا اسمه

(١) أورده العجلوني في كشف الخفاء برقم (٢٥٣٠) [٢/٢٣٤].

ولا مسماه، ولا وجوده بغيره، فلماذا قال النبي ﷺ: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»، وقال عليه الصلاة والسلام: «عرفت ربي بربي»^(١) أشار عليه السلام بذلك أنك لست أنت أنت، بل أنت هو بلا أنت، لا هو داخل فيك، ولا أنت داخل فيه، ولا هو خارج عنك، ولا أنت خارج عنه، ما أعني بذلك: أنك موجود وصفتك هكذا بلا غير له، بل أعني به: أنك ما كنت قط ولا تكون، لا بنفسك ولا به، ولا فيه ولا معه ولا عنه ولا منه ولا له، ولا أنت فإنّ ولا موجود، أنت هو وهو أنت، بلا علة من هذه العلل. فإنّ عرفت وجودك بهذه الصفة، فقد عرفت الله، وإلا فلا. وأكثر العارفين أضافوا معرفة الله إلى فناء الوجود، وفناء الفناء، وذلك غلط محض وسهو واضح، فإنّ معرفة الله تعالى لا تحتاج إلى فناء الوجود، ولا إلى فناء فئائه؛ لأنّ الأشياء لا وجود لها، وما لا وجود له لا فناء له، فإنّ الفناء بعد إثبات الوجود. فإذا عرفت نفسك بلا وجود ولا فناء، فقد عرفت الله تعالى، وإلا فلا.

وفي إضافة معرفة الله تعالى إلى فناء الوجود، وإلى فناء فئائه إثبات للشرك؛ لأنك إذا أضفت معرفة الله تعالى إلى فناء الوجود وفناء الفناء، كان الوجود لغير الله ونقيضه، وهذا شرك واضح؛ لأنّ النبي ﷺ قال: «من عرف نفسه، فقد عرف ربه»^(٢)، ولم يقل: من أفنى نفسه فقد عرف ربه، فإنّ إثبات الغير يناقض فناءه، وما لا يجوز ثبوته لا يجوز فناءه، ووجودك لا شيء واللاشيء لا يضاف إلى شيء لا فإنّ ولا غير فإنّ، ولا موجود ولا معدوم: أشار عليه السلام إلى أنك معدوم الآن، كما كنت معدوماً قبل التكوين، فالآن - لقوله عليه السلام: «كان الله ولا شيء معه...»^(٣) الحديث - الأزل، والآن الأبد، فالله هو وجود الأزل، ووجود الأبد، ووجود القدم بلا وجود الأزل والأبد والتقدم، فإن لم يكن كذلك، ما كان وحده لا شريك له وواجب أن يكون وحده لا شريك له، كان شريكه هو الذي يكون وجوده بذاته لا بوجود الله^(٤)، فيكون إذاً رباً ثانياً، وذلك محال، فليس الله شريك ولا ند ولا

(١) أورده المناوي في فيض القدير ونسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه [ج ٦ ص ١٨١] وقال: فائدة: سئل الصديق بم عرف ربك؟ قال: عرفت ربي بربي. فقيل: هل يمكن بشر أن يدركه؟ فقال: المعجز عن درك الإدراك إدراك. وسئل مصباح التوحيد وصباح التفريد علي كرم الله وجهه بم عرف ربك؟ قال: بما عرفتني به نفسه، لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس قريب في بُعد بعيد في قربه.

(٢) هذا الحديث سبقت الإشارة إليه.

(٣) أورده العجلوني في كشف الخفاء، حديث رقم (٢٠٠٩) [ج ٢ ص ١١٩].

(٤) وفي نسخة [ومن يكن كذلك لم يكن محتاجاً إليه فيكون إذاً رباً ثانياً].

كفؤ، ومن رأى شيئاً مع الله تعالى، أو من الله، أو في الله، وذلك الشيء يحتاج إلى الله وبالربوبية، فقد جعل ذلك الشيء أيضاً شريكاً محتاجاً إلى الله بالربوبية، ومن جوّز أن يكون مع الله شيء يقوم بنفسه أو يقوم به وهو فإن عن وجوده أو من فئاته، فهو بعد بعيد، ما شَم رائحة معرفة النفس؛ لأنّ من جوّز أن يكون موجوداً سواء قائماً به وفيه، يصير فانياً، وفناؤه يصير فانياً في فئاته، فيتسلل الفناء بالفناء، وهذا شرك بعد شرك، وليس معرفة للنفس؛ لأنه شرك لا عارف بالله، ولا بنفسه.

فإن قال قائل: كيف السبيل إلى معرفة النفس ومعرفة الله؟.

فالجواب: سبيل معرفتهما أن تعلم^(١) أنّ الله عزّ وجل كان ولم يكن معه شيء، وهو الآن كما كان.

فإن قال قائل: أرى نفسي غير الله ولا أرى الله نفسي!.

فالجواب: أراد النبي ﷺ بالنفس: وجودك وحقيقتك، لا النفس المسماة باللؤامة والأمانة والمطمئنة، بل أشار بالنفس إلى ما سوى الله عزّ وجل جميعاً.

قال عليه السلام: «اللهم أرني الأشياء كما هي عياناً». أشار^(٢) بالأشياء إلى ما سوى الله تعالى. أي عزّفتني الذي سواك، لأعلم وأعرف الأشياء، أي شيء هي؟ أهي أنت أم غيرك؟ أم هي قديم أو حادث؟ أو باقٍ أم فانٍ؟ فإن أراه الله ما سواه نفسه بلا وجود ما سواه من الأشياء، فرأى الأشياء كما هي، أعني: رأى الأشياء ذات الله تعالى بلا كيف، ولا أين ولا اسم. واسم الأشياء يقع على النفس وغيرها من الأشياء، فإنّ وجود النفس ووجود الأشياء سيان في الشيئية. فمتى عرف الأشياء، عرف النفس، ومتى عرف النفس، فقد عرف الرب؛ لأنّ الذي يظن أنّه سوى الله، ليس هو سوى الله، بل عين الله سوى الله تعالى، ولكنك لا تعرفه وأنت تراه، ولا تعلم أنك تراه، ومتى كُشف^(٣) لك هذا السر، علمت أنك لست ما سوى الله تعالى، وعلمت أنك كنت مقصودك ومطلوبك في طلبك ربك، وعرفت أنك لا تحتاج إلى الفناء ولا إلى فناء الفناء، وأنت لم تزل ولا تزال بلا حين ولا أوان، كما ذكرنا من قبل، وترى جميع صفاتك صفاته، وظاهره ظاهره، وباطنه باطنه، وأولك أوله، وآخره آخره، بلا شك ولا ريب حين المعرفة، أما قبلها فلا ترى صفاتك صفاته، وذاتك ذاته بلا صيرورتك إياه، وصيرورته إياك لا بقليل ولا كثير، ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾

(١) وفي نسخة [أن تعلم وتحقق]. (٢) وفي نسخة [عبر].

(٣) وفي نسخة [يكشف].

[الْقَصَص: ٨٨]، بالظاهر والباطن، يعني: لا موجود إلا هو، ولا وجود لغيره، فيحتاج إلى الهلاك ويبقى وجهه.

أعني: لا شيء موجود إلا وجهه، فكما أن من لم يعرف شيئاً، ثم عرفه، فأفنى وجوده بإفناء جهله، ما أفنى وجوده، بل أفنى جهله، ووجوده باقٍ بحاله من غير تبديل وجوده بوجود آخر، ولا ترك وجود المنكر بوجود العارف ولا تداخل، بل ارتفع الجهل، فلا تظن أنك تحتاج إلى الفناء، فإن احتجت إلى الفناء، فأنت إذاً حجاب، والحجاب غير الله سبحانه، فيلزم من غلبة غيره عليه بالرفع عن رؤيته له. وهذا غلط وسهو، وقد ذكرنا من قبل أن وحدانيته حجاب وفردانيته لا غيره، ولهذا جاز للواصل إليه على الحقيقة أن يقول: «أنا الحق»، وأن يقول: «سبحاني» وما وصل وأصل إليه إلا ورأى صفاته صفات الله، وذاته ذات الله، بلا صيران^(١) صفاته ولا ذاته، داخلاً في الله ولا خارجاً منه قط، ولا أنه فان في الله أو ولا باقٍ في الله، ويرى نفسه أنه لم يكن قط، ولا أنه كان، ثم فني، فإنه لا نفس إلا نفسه، ولا وجود إلا وجوده، وإلى هذا أشار النبي ﷺ بقول: «لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر»^(٢)، إشارة إلى أن وجود الدهر وجود الله ونزّه الله تبارك وتعالى عن الشريك والند والكفؤ. وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «قال تعالى: يا عبدي! مرضت فلم تعدني، وسألتك فلم تعطني»، وإلى غير ذلك، إشارة إلى أن وجود السائل وجوده، ووجود المريض وجوده، فمتى جاز أن يكون وجود السائل وجوده، ووجود المريض وجوده، جاز أن

(١) وفي نسخة [بلا كون].

(٢) رواه ابن حبان في صحيحه، ذكر الأخبار عن السبب الذي من أجله... رقم (٥٧١٤) [ج ١٣ ص ٢٢]، ولفظه: قال أبو هريرة: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قال الله: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار».

(٣) وفي نسخة [يا ابن آدم]. والحديث رواه مسلم في صحيحه، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن... رقم (٢٥٦٩) [ج ٤ ص ١٩٩] وابن حبان في صحيحه، باب ذكر الخبر الدال... حديث رقم (٢٦٩) [ج ١ ص ٥٠٣] ورواه غيرهما.

ونص رواية مسلم: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا بن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا بن آدم استسقيت فلم تسقي، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسفاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي».

يكون وجودك وجوده، ووجود جميع الأشياء من المكونات - من الأعراض والجواهر - وجوده، ومتى ظهر سر ذرة من الذرات، ظهر سر جميع المكونات الظاهرة والباطنة، ولا ترى الذرات سوى الله تعالى، بل وجود الذرات اسمها ومسماه، ووجودها كلها هو بلا شك ولا ريب، ولا ترى أَنَّ الله سبحانه خلق الأشياء قط، بل ترى ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرَّحْمَنُ: ٢٩] من إظهار وجوده وإخفائه بلا كيفية؛ لآله ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: ٣]. ظهر بوحانيته، وبطن بفردانيته، وهو الأول بذاته وقيوميته، وهو الآخر بديموميته، وجود حروف الأول هو، ووجود حروف الآخر هو، ووجود حروف الظاهر هو، ووجود حروف الباطن هو، هو اسمه وهو مسماه، وكما يجب وجوده، يجب عدم ما سواه، فإنَّ الذي يظن أنه سواه، ليس سواه؛ لآله مُنزَه عن أن يكون غيره، بل غيره هو، هو بلا غيرية الغير مع وجوده في وجوده ظاهراً أو باطناً، ولمن اتصف بهذه الصفة أوصاف كثيرة لا حد ولا نهاية لها، فكما أَنَّ من مات بصورته، وانقطعت جميع أوصافه عنها المحمودة والمذمومة، كذلك من مات بالموتة المعنوية، ينقطع عنه جميع أوصافه المحمودة والمذمومة، ويقوم الله تعالى مقامه في جميع الحالات، ويقوم مقام ذاته ذات الله تعالى، ومقام صفاته صفات الله تعالى، ولذلك قال النبي ﷺ: «موتوا قبل أن تموتوا»^(١)، أي عرفوا أنفسكم قبل أن تموتوا. وقال ﷺ: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنت سمعه وبصره ويده ورجله»^(٢) إلى آخره، فأشار إلى أن من عرف نفسه، يرى جميع وجوده سبحانه وجوده، ولا يرى تغيراً في ذاته ولا في صفاته، ولا يحتاج إلى تغير صفاته، إذ لم يكن هو موجوداً بذاته، بل كان جاهلاً بمعرفة نفسه، فمتى عرفت نفسك، ارتفعت أنانيتك، وعرفت أنك لم تكن غير الله سبحانه، فإن كان لك وجود مستقل، لا تحتاج إلى الفناء ولا إلى معرفة النفس، فتكون رباً سواه، تعالى الله أن يوجد رباً سواه، ففائدة معرفة النفس: أن تعلم وتحقق أَنَّ وجودك ليس بموجود ولا معدوم، وأنت لست كائناً، ولا كنت ولا تكون قط، ويظهر بذلك معنى قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [الصَّافَات: ٣٥] إذ لا إله غيره، ولا وجود لغيره، ولا غير موجود سواه، ولا إله إلا إياه. فإن قال قائل: عطلت ربوبيته، فالجواب: لم أعطل ربوبيته لأنه لم يزل رباً ولا مربوب، ولم يزل خالقاً ولا مخلوق، وهو الآن كما كان،

(١) أورده العجلوني في كشف الخفاء، حديث رقم (٢٦٦٩) [ج ٢ ص ٣٨٤].

(٢) هذا الحديث سبق تخريجه.

أترى خالقيتته وربوبيته لا تحتاج إلى مخلوق ولا إلى مربوب، ولم يزل خالق عن خالقيته، ولا مخلوق عن مخلوقيته، بل لله الحكمة البالغة، فيفعل ما يشاء بقدرته، ويحكم ما يريد بحكمه، فهو قبل تكوين المكونات، كان موصوفاً بجميع أوصافه، وهو الآن كما كان، فلا تفاوت بين الحدوث وبين القدم، فالحدوث مقتضى ظاهرته، والقدم مقتضى باطنيته، ظاهره باطنه، وباطنه ظاهره، أوله آخره، وآخره أوله، والجميع واحد، والواحد جميع، كانت صفته ﴿كَلَّ يَوْمَ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرَّحْمَنُ: ٢٩]، وما كان شيء معه سواه، وهو الآن كما كان، ولا وجود سواه بالحقيقة، كما كان في الأزل وفي القدم ﴿كَلَّ يَوْمَ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرَّحْمَنُ: ٢٩]، ولا يوم ولا شأن، كما لو لم يكن في القدم لا شأن ولا يوم، ولا شيء موجود فهو الآن كما كان، فوجود الموجودات وعدمها سببان، وإلا لزم طريان طراً في وحدانيته، وذلك نقص، وجلت وحدانيته عن ذلك. فمتى عرفت نفسك بهذه الصفة من غير إضافة ضد أو ند وكفو وشريك إلى الله تعالى، فقد عرفت بالحقيقة. ولذلك قال ﷺ: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»^(١)، ولم يقل من أفنى نفسه فقد عرف ربه فإنه عليه الصلاة والسلام عَلِمَ ورأى أن لا شيء سواه، ثم أشار إلى أن معرفة النفس هي معرفة الله تعالى، أي اعرف نفسك، أي وجودك أنك لست أنت، ولكنك لا تعرف، أي اعرف أن وجودك ليس بوجودك، ولا غير وجودك، فلست بموجود ولا بمعدوم، ولا غير موجود ولا غير معدوم، وجودك وعدمك وجوده بلا وجود ولا عدم؛ لأنَّ عين وجودك وعدمك وجوده؛ ولأنَّ عين وجوده عين وجودك وعدمك، فإن رأيت الأشياء بلا رؤية شيء آخر مع الله وفي الله إنها هو، فقد عرفت نفسك، فإن معرفة النفس بهذه الصفة، هي معرفة الله بلا شك ولا ريب، ولا تركيب شيء من الحدوث مع القدم وفيه ربه. فإن سأل سائل: كيف السبيل إلى وصاله؟ فأنت تقول: لا غير سواه، والشيء الواحد لا يصل إلى نفسه.

فالجواب: لا يُشكَّ أنَّه في الحقيقة لا وصل ولا فصل، ولا بُعد ولا قرب؛ لأنَّه لا يكن الوصال إلا بين الاثنين، فإن لم يكن إلاً واحداً، فلا وصل ولا فصل، فإنَّ الواصل يحتاج إلى شيئين متساويين أو غير متساويين، فإن كانا متساويين فهما شيان، وإن كانا غير متساويين فهما ضدان، وهو تعالى منزَّه عن أن يكون له ضد أو ند أو شبيه، فالوصل في غير الوصال، والقرب في غير القرب، والبُعد في غير البُعد، فيكون وصل بلا وصل، وقرب بلا قرب، وبُعد بلا بُعد.

(١) هذا الحديث سبق تخريجه.

فإن قيل: فهنا الوصل بلا وصل، فما معنى القرب بلا قرب؟ والبعد بلا بُعد؟ فالجواب: أنك في أوان القرب والبعد أنك لم تكن شيئاً سوى الله، ولكنك لم تكن عارفاً بنفسك، ولم تعلم أنك هو بلا أنت، فمتى وصلت إلى الله تعالى، أي عرفت نفسك بلا وجود حروف العرفان، علمت أنك كنت إياه، وما كنت تعرف قبل أنك هو، أو غير هو، فإذا حصل لك العرفان، علمت أنك عرفت الله بالله لا بنفسك، مثال ذلك: هب بمعنى أنك لا تعرف بأن اسمك (محمود)، أو مسماك (محمود)، فإن الاسم والمسمى في الحقيقة واحد، وتظن أن اسمك (محمود) وبعد حين عرفت أنك (محمود)، فوجودك باق، واسم (محمود) ومسمى (محمود) ارتفع عنك بمعرفتك نفسك أنك (محمود)، ولم تكن (محموداً) إلا بفنائك لاسم (محمود)، وهي نفس وجودك؛ لأنّ الفناء يكون بعد إثبات وجودك، فإن إثباتك وجودك مع وجوده شرك بالله سبحانه وتعالى، فما نقص بهذا المثال (لمحمود) شيء، ولا (محمود) فني في (محمود) ولا دخل (محمود) في (محمود)، ولا خرج منه، ولا حل محمود في محمد فبعدهما عرف (محمود) نفسه أنه (محمود) لا (محمود)، فقد عرف نفسه بنفسه لا (بمحمود)، فإن (محموداً) لم يكن أصلاً، بل هو (محمود) على أصله «كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان»^(١)، فكيف يعرف به شيئاً كائناً فإذا العارف والمعروف واحد، والواصل والموصول واحد، والرائي والمرئي واحد، والمحب والمحبوب واحد، والعارف صفته، والمعروف ذاته، والواصف والموصوف ذاته، والصفة والموصوف واحد. هذا بيان «من عرف نفسه فقد عرف ربه»^(٢)، فمن فهم هذا المثال، علم أنه لا وصل ولا فصل، وعلم أن العارف هو المعروف، والرائي هو المرئي، والواصل هو الموصول، وما وصل إليه غيره، وما انفصل عنه غيره، فمن فهم ذلك خلص عن الشرك، وإلا لا يجد رائحة الخلاص عن الشرك، وأكثر العارفين الذين ظنوا أنهم عرفوا أنفسهم وعرفوا ربهم، وأنهم خلصوا من علقه^(٣) الوجود، قالوا إن الطريق لا يتيسر إلا بالفناء وبفناء الفناء، وذلك لعدم فهمهم قول النبي ﷺ؛ ولظنهم أنهم يمحون الشرك بإشاراتهم طوراً إلى نفي الوجود. أي فناء الوجود، وطوراً إلى فناء الفناء، وطوراً إلى محق المحق^(٤)، وطوراً إلى الاصطلام، فهذه الإشارات كلها شرك محض، فإن من جَوَزَ أن يكون شيء سواه، فيفني بعد وجود

(١) هذا الحديث سبق تخريجه.

(٢) هذا الحديث سبقت الإشارة إليه.

(٣) وفي نسخة [غفلة].

(٤) وفي نسخة [محو المحو].

فثابته^(١)، فقد أثبت شيئاً ما سواه، ومن أثبت شيئاً ما سواه، فقد أشرك بالله تعالى. أرشدهم الله وإيانا إلى سواء السبيل، بمنه وكرمه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

قلت:

ظننت ظنوناً بأنك أنت	وما أن تكون ولا قط كنت
فإن أنت أنت فإنك رب	وثاني اثنين دع ما ظننت
فلا فرق بين وجودكما	فما بان عنك ولا عنه بنت
فإن قلت جهلاً بأنك غير	خشنت وإن زال جهلك لنت ^(٢)
فوصلك هجر وهجر وصل	وبعدك قرب بهذا حسنت
دع العقل وافهم بنور انكشاف	لثلا يفوتك ما عنه صنت
ولا تشرك مع الله شيئاً	لثلا تهون وبالشرك هنت

فإن قال قائل: أنت تشير إلى أن عرفانك نفسك هو عرفان الله تعالى، والعارف بنفسه غير الله، وغير الله كيف يعرف الله؟ ومن لم يعرف الله كيف يصل إليه؟ فالجواب: من عرف نفسه علم أن وجوده ليس بوجوده، ولا غير وجوده، بل وجوده وجود الله بلا صيرورة وجوده وجود الله تعالى، وبلا دخول وجوده في وجود الله سبحانه، ولا خروج وجوده منه، ولا كون وجوده معه وفيه، بل يرى وجوده - لا محالة - كان قبل أن يكون بلا فناء الوجود، ولا فناء الفناء، فإن فناء الشيء يقتضي ثبوته أولاً، وثبوت الشيء بنفسه يقتضي كينونيته بنفسه، لا بقدرة الله تعالى، وهذا محال صريح واضح، فتبين أن عرفان العارف بنفسه هو عرفان الله سبحانه وتعالى نفسه؛ لأن نفسه ليس إلا هو. وعنى رسول الله ﷺ بالنفس الوجود، فمن وصل إلى هذا المقام لم يكن وجوده في الظاهر والباطن وجوده، بل وجود الله تعالى، وكلامه كلام الله، وفعله فعل الله، ودعواه معرفة الله، هو دعواه معرفة نفسه، ودعواه معرفة نفسه، هو دعواه معرفة الله^(٣)، ولكنك تسمع الدعوى منه، وترى الفعل منه، وترى^(٤) وجوده غير وجود الله، كما ترى نفسك غير الله، لجهلك بمعرفة نفسك، فإن

(١) وفي نسخة [وفني بعده وجوز فناء فثابته].

(٢) وفي نسخة [كنت].

(٣) وفي نسخة [معرفة الله نفسه بنفسه]. (٤) وفي نسخة [وترى غير الله].

المؤمن مرآة المؤمن، فهو هو بعينه، أي بنظره، فإن عينه عين الله، أي نظره نظر الله بلا كيفية، لا هو هو بعينه أو علمك أو فهمك أو وهمك أو ظنك أو رؤيتك، بل هو هو بعينه وعلمه ورؤيته.

فإن قال قائل: أنا الله، فاسمع منه لا من الغير، فإن الله جلت قدرته يقول لنفسه بنفسه: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ [طه: ١٤] ولكنك ما وصلت إلى ما وصل إليه، فإن وصلت إلى ما وصل إليه، فهمت ما يقول، وقلت ما يقول، ورأيت ما يرى. وعلى الجملة: وجود الأشياء وجوده بلا وجودهم، فلا تقعن في الشبهة، ولا تتوهمن بهذه الإشارات أن الله تعالى مخلوق، فإن بعض العارفين قال: «الصوفي غير مخلوق»، وذلك بعد الكشف التام وزوال الشكوك والأوهام، وهذه اللقمة^(١) لمن كان له حلق أوسع من الكونين، فأما من كان حلقه كالكونين فلا توافقه، فإنها أعظم من الكونين. وعلى الجملة: فاعلم أن الرائي والمرئي، والواجد والموجود، والعارف والمعروف، والموجد والموجد، والمدرك والمدرك واحد يرى وجوده بوجوده، ويعرف وجوده بوجوده ويدرك وجوده بوجوده، بلا كيفية إدراك ورؤية ومعرفة، وبلا وجود حروف صورة الإدراك والرؤية والمعرفة، كما أن وجوده بلا كيفية، ومعرفة نفسه بلا كيفية، وإدراك نفسه بلا كيفية، فرؤيته نفسه بلا كيفية.

فإن سأل سائل وقال: بأي نظر ننظر إلى المحبوبات والمكروهات فإذا رأينا مثلاً (روثاً) أو (جيفة) فنقول هو الله؟! فالجواب: تعالى وتقدس حاشا ثم حاشا أن يكون شيئاً من هذه الأشياء، وكلامنا مع من لا يرى الجيفة جيفة، والروث روثاً، بل كلامنا مع من له بصيرة، وليس بأكمه، فإن من لم يعرف نفسه، فهو أكمه وأعمى، وقبل ذهاب الأكمية والعمى، لا يصل إلى هذه المعاني، وهذه المخاطبة مع الله، لا مع غيره، ولا مع الأكمه، فإن الواصل إلى هذا المقام يعلم أنه ليس غير الله، وخطابنا مع من له عزيمة وهمة في طلب العرفان، وفي طلب معرفة النفس لمعرفة الله، وتطراً في قلبه صورة الطالب^(٢) والاشتياق إلى^(٣) الله تعالى لا مع من لا قصد ولا مقصد له.

(١) وفي نسخة [وهذه اللقمة].

(٢) وفي نسخة [الطلب].

(٣) وفي نسخة [الوصول].

فإن سأل سائل وقال: الله تعالى لا تدرکه الأبصار وأنت تقول بخلافه، فما حقيقة ما تقول؟ فالجواب عن ذلك: جميع ما قلنا هو معنى قوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ [الأنعام: ١٠٣] أي ليس أحد^(١)، ولا بصر معه^(٢) يدرکه، فلو جاز أن يكون في الوجود غيره، لجاز أن يدرکه غيره. وقد نبهنا الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣] إلى أنه ليس غيره سواه، يعني: لا يدرکه غيره، بل يدرکه هو وهو الله فلا غير إلا هو، فهو المدرك لذاته بذاته لا غير، فلا تدرکه الأبصار، إذ لا أبصار إلا وجوده. ومن قال: إنها لا تدرکه الأبصار؛ لأنها محدثة، والمحدث لا يدرك القديم الباقي فهو بعد بعيد، لا يعرف نفسه إذ لا شيء ولا أبصار إلا هو، فهو يدرك وجوده بلا وجود الإدراك، وبلا كيفية لا غيره ولهذا قلت:

عرفت الرّب بالربّ	بلا شك ولا ريب
فذا نسي ذاته حقاً	بلا نقص ولا عيب
ولا غيران بينهما	فنفسي مظهر الغيب
ومن عرفته نفسي	فلا مزج ولا شوب
وصلت وصول محبوب	بلا بعد ولا قرب
ونلت عطاء ذي قدم	بلا من ولا سبب ^(٣)
ولا فُنيته له نفسي	ولا تبقى لذوي ^(٤) ذوب
ولكن قد تعزّت منك	عن عبد وعن رب

فإن سأل سائل وقال أنت تثبت الله تعالى، وتنفي كل شيء، فما هذه الأشياء التي نراها؟

فالجواب: هذه المقامات مع من لا يرى سوى الله شيئاً، ومن يرى شيئاً سوى الله، فليس لنا معه جواب ولا سؤال، فإنه لا يرى غير ما يرى، ومن عرف نفسه، لا يرى غير الله، ومن لم يعرفها، لا يرى الله سبحانه؛ وكل إناء بالذي فيه يشرح. فقد

(١) وفي نسخة [في الوجود].

(٢) وفي نسخة [مع أحد].

(٣) وفي نسخة [سلب].

(٤) وفي نسخة [له].

شرحنا كثيراً مثل هذا الكلام من قبل، وإن شرحنا أكثر من ذلك، فمن لا يرى، لا يرى ولا يفهم ولا يدرك، ومن يرى، يرى ويفهم ويدرك، والواصل تكفيه الإشارة، وغير الواصل لا يفهم^(١) لا بالتعليم، ولا بالتدبير، ولا بالتقدير^(٢)، ولا بالعبارة، ولا بالعقل، ولا بالعلم، الذي هو تحصيل الحاصل، إلا بخدمة شيخ كامل واصل، وأستاذ حاذق سالك فاضل ليهتدي بنوره، ويسلك بهيمته، ويصل به إلى مقصوده إن شاء الله تعالى، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والفعل والعلم والعمل والنور والهدى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه المحبين وسلم تسليماً كثيراً.

في بيان الطريق وبيان السالك والمسلوك إليه، وبيان علاماتها ابتداءها السلوك وانتهاءها الأول في انتهاء السلوك، وابتداءها الآخر فإن لم تفهم هذه الإشارة ما شملت رائحة التوحيد وأصل المقصود وجود الدائرة المدورة لا خارجها ولا داخلها ابتداء الدائرة انتهاؤها وانتهاءها ابتداءها والدائرة طريق السير في الوجود في معرفة النفس. الوجود هو المنزل سعة تبتدي الطريق ولكنه لا يعرف ولا يعلم ويرى وجوده غير الله فمتى وصل نفسه أي وجوده بلا شك ولا ارتياب فتبين له سعة أنه كان أصلاً في الابتداء أو موصولاً ولكنه لا يعرف الوصول ولذلك قال النبي ﷺ: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»^(٣) والنبي ﷺ عرف في الابتداء وسلك الطريق بالمعرفة ولهذا ابتداءها انتهاء الصديقين وانتهاء الصديقين ابتداءه ﷺ لأنهم عرفوا الأسرار في الانتهاء وشتان بين من تقدم في الابتداء ومن تقدم في الانتهاء فابتداء العشق وجود المقصود، وشوق إرادة المقصود، العشق. العشق هو والعشق أنت، ابتداء العشق الشوق وانتهاء العشق فافهم ذلك ليس في المقام مقام أعلا وأجل في الابتداء من العشق لأن جميع ما ذكرناه وجود العشق واسم العشق وصورة العشق ومعناه العشق ومقصود العشق، والدائرة وجميع ما داخلها وخارجها العشق، أعني العشق المعرى من العشق واسمه فافهم الشوق وجوده واسمه ليس بمحدث ولا بقديم بل هو بلا حدثان وقدم الشوق يصير في الابتداء عشقاً، وصاحب الشوق متى وصل إلى الانتهاء يرى شوقه

(١) وفي نسخة [يصل].

(٢) وفي نسخة [بالقرير].

(٣) هذا الحديث سبقت الإشارة إليه.

عشقاُ ويعرف أن شوقه كان وجود العشق، ولكنه لم يعرفه، ويرى جميع المكونات وجود العشق والمعشوق والعاشق، ولا يرى بينه وبين جميع المخلوقات تفاوتاً، ويرى جميع المخلوقات وجوده، ولا يرجح نفسه بالوصل على من لم يشم رائحة الوصول قط، ولا فرق بينه وبين الحيوانات والجمادات وبين الشيء وضده، وهذه صفة من يكون وجوده الموصول، لا صفة الواصل والوصل والوصل، ولا صفة العاشق والعشق بل صفة المعشوق، لأن التفاوت بين هذه الأشياء يكون في نظر من ليس له نظر بعد، وأما من له نظر فلا تفاوت بينهما بل الجميع سواء عند الله والله أعلم بالصواب.

تمت الرسالة الوجودية بعون الله تعالى ومنه وكرمه ولطفه
وبالله التوفيق والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.